

小爾雅訓纂

小爾雅訓纂第三

長洲宋翔鳳記

廣訓三

諸之乎也旃焉也惡乎於何也

廣雅釋言諸旃之也又諸於也於于也按經典諸皆訓之又訓於之於合言爲諸於乎同音故此云之也毛詩上慎旃哉傳旃之也又舍旃舍旃箋云旃之言焉也之焉合言爲旃旃焉又聲之轉也公羊桓六年傳惡乎淫何注檀弓吾惡乎用吾情鄭注並云惡乎於何也大戴禮武王踐阼惡有藏之約廬注惡猶於何也穀梁定九年傳惡得之范注惡於何也按於何合言爲惡或言惡乎或言於何言之長短聲之緩急也惡讀爲烏公羊傳音義惡乎作鳥乎

烏乎吁嗟也吁嗟嗚呼也有所歎美有所傷痛隨事有義也

說文烏孝鳥也象形孔子曰烏𠵽呼也取其助氣故以爲烏呼重文𠵽古文烏象形重文𠵽象古文烏省則於烏古今字說文又云呼外息也周頌於穆清廟傳於歎辭也正義曰於乎於戲皆古鳴呼字頌師古匡謬正俗云今文尙書悉爲於戲字古文尙書悉爲鳴呼字而詩皆於乎字中古以來文籍皆爲鳴呼字按洪适隸釋引漢石經尙書殘碑盤庚無逸鳴呼並作於戲漢石經乃今尙書也今本匡謬正俗作古文尙書悉爲於戲今文尙書悉爲鳴呼者誤也毛詩於乎前王不忘禮記大學篇引作於戲毛詩古文禮記今學故戲乎字異小爾雅亦古文之流故亦不言於戲矣說文𠵽驚也又警咨也一曰痛惜也召南于嗟乎騶虞箋云于嗟者美之也廣言云嗟發聲按於乎吁嗟皆是發聲故隨事爲義易繫辭於稽其類書堯典僉曰於詩於昭于天之類言於不言於乎書呂刑吁有邦有土言吁不言嗟費誓嗟我土言嗟不言吁皆長言短言之異按鳴字俗當作烏

無念念也

毛詩無念爾祖
傳無念念也

無寧寧也

隱十一年左傳無寧茲許公復奉其社稷昭六年傳
無寧以善人爲則杜注並云無寧寧也論語無寧死
於二三子之手乎馬融注無寧寧也毛詩生民上帝
不寧毛氏傳不寧寧也箋云此乃天帝之氣也心猶
不安之正義王肅云天以是顯著后稷之神靈降福
而安之言姜嫄可謂禋祀所安無疾而生子箋解上
帝不寧之意祀天而見大人迹乃感天帝之氣人不
當與天生子子雖生訖心猶不安也此同毛義鄭與
之異

無顯顯也

中庸莫顯乎微古無莫同音
毛詩有周不顯傳不顯顯也

不承承也

周頌不顯不承傳顯於天矣見承於人矣箋云是不
光明文王之德與言其光明也是不承順文王之志
意與言其承順之也按孟子滕文公篇引逸書云不
顯哉文王謨丕承哉武王烈趙注丕大也此丕顯不
承疑同詩所謂不顯不承不當讀丕詛
楚文不顯大神巫咸釋者不亦爲丕

不肖不似也

書大傳丹朱之不肖鄭注肖似也漢書刑法志人肖
天地之類顏注庸妄之人謂之不肖言其狀貌無所
象似也論衡自然
篇不肖不似也

繩之譽之也

莊十四年左傳繩息媯杜注繩譽也音義繩說文作
繩今說文無繩字蓋脫之廣雅釋詁四繩譽也玉篇
亦云繩譽也廣韻繩稱舉也蓋繩繩字通逸周書皇
門是陽是繩呂覽古樂以繩文王之德並常訓譽則
經傳皆作
繩字也

詰朝明旦也

成二年左傳詰朝請見杜注詰朝平旦成十六年傳注詰朝明朝襄十四年傳注詰朝明旦義並同

遐不黃耆言壽考也公孫碩膚德音不瑕道成王大美

聲稱遠也

毛詩幽風公孫碩膚交焉几几傳公孫成王也幽公之孫也碩大膚美也交焉人君之盛履也几几綯貌箋云周公也孫讀當如公孫于齊之孫孫之言孫遁也周公攝政七年致太平復成王之位孫遁辟此成公之大美欲老成王又留之以爲太師履交焉几几然正義曰傳以雅稱曾孫皆是成王以其是幽公之孫也碩大釋詁文膚美小雅廣訓文王肅云言周公所以進退有難者以俟王之長大有大美之德能盛服以行禮也孫毓云詩書名例未有稱天子爲公孫者成王之去幽公又已遠矣又此篇美周公不美成王何言成王之大美乎公宜爲周公姜義爲長按所引孫毓說未當商頌序烈祖祀中宗也其詩云顧

子烝嘗湯孫之將箋云此祭中宗諸侯來助之所言
湯孫之將者中宗之享此祭由湯之功故本言之鄭
氏幽風譜云主意於幽公之事故別其詩以爲幽國
變風焉蓋商頌推本於湯故祀大戊其子孫得稱湯
孫幽風推本於公劉周自后稷至諸盤皆稱允公故
幽詩稱成王爲公孫也卽此可以推毛學之微而孫
氏顧以公幽公已遠爲嫌無乃陋乎七月陳后稷先
公風化之所由致王業之艱難狼跋欲待成王長大
有大美之德然後授之而仍推本於先公皆周公之
志也又安得以美成王不美周公爲難乎又德音不
瑕傳瑕過也箋云不瑕言不可疵瑕也卽風泉水不
瑕有害傳瑕遠也箋云瑕猶過也又二子乘舟不瑕
有害傳言二子之不遠害箋云瑕猶過也二傳瑕並
訓遠按毛傳多與小介正傳合獨狼跋不瑕之訓異
者疑傳寫之誤彼過字或當作遠矣瑕經典又作遐
遐字說文無徐銓云遐通用假字說文瑕玉小赤也
亦假借爲遐
遐字

鄂不韡韡言韡韡也

毛詩常棣之華鄂不韡韡傳常棣棣也鄂猶鄂鄂然
言外發也韡韡光明也正義王肅曰不韡韡言韡韡
也以與兄弟能內睦外禦則強盛而有光耀若常棣
之華發也箋云承華者曰鄂不當作附附鄂足也鄂
足得華之光明則韡韡
然與毛傳小爾雅異

我從事獨賢勞事獨多也

毛詩北山我從事獨賢傳賢勞也箋云王不均大夫
之役而專以我有賢才之故獨使我從事於役自苦
之辭與傳及小尔正異孟子釋北山之詩曰勞於王
事而不得養父母也曰此莫非王事我獨賢勞也孟
子釋賢爲勞故云賢勞猶勤勞也趙注云我以賢才
而勞苦仍訓爲賢才則勞於王事之語不已贅乎鹽
鐵論地廣篇云詩云莫非王事而我獨勞刺
不均也亦解賢爲勞廣雅釋詁云賢勞也

魴鱣甫甫語其大也麀鹿麀麀語其衆也

麀當作嘯大雅韓奕魴鱣甫甫麀鹿嘯嘯傳甫甫然
大也嘯嘯然衆也音義嘯愚甫反本亦作麀同又小

雅吉日獸之所同鹿鹿麋麋傳鹿牝曰麋麋衆多也
 也麋云同猶聚也麋牡曰麋麋復麋言多也音義麋
 說文作嘯按毛氏兩傳並訓麋麋爲衆則吉日篇亦
 當从口作嘯說文嘯麋鹿羣口相聚兒从口虞聲詩
 曰鹿鹿嘯嘯說文無麋字吉日麋牡曰麋本爾雅
 釋獸此麋字當藉鹿牡麋之麋古段吳同音也毛氏
 既从口作嘯則當用羣口相聚之義
 鄭既改毛自用隸書从鹿作麋矣

海物維錯錯雜也雜毛曰釐雜彩曰繪雜言曰𦉑舊注莫江切

說文犛西南夷長髦牛也釐犛牛尾也釐彊曲毛可
 以箸起衣廣韻犛犛並音里之切釐犛可通用此
 釐字依說文當作釐毛之彊曲者非一獸之毛故曰
 雜毛漢書王莽傳莽好著釐裝衣顏注毛之強曲者
 曰釐以裝褚衣中令其張起也此與說文彊曲毛之
 釐正同漢有劉屈釐亦取屈曲義廣雅釋器及衆經
 音義九引三蒼云釐毛也皆不謂犛牛之尾並从藉
 字說文無彩字經典凡五采字並作采文選江賦璫

珠怪石碎其表注云碎謂文采相雜小雅曰雜采曰
綵碎與綵同射雉賦注引小雅同按說文無綵字
說文辭會五采繒色从繒省聲蓋引隸書綵字以
解其聲耳則此文作繪是也說文繪會五采繒也又
唵唵異之言从口龙聲一曰雜語讀若唵齊語雜處
則其言唵注唵亂貌文選長笛賦唵唵聒其前後注唵
聒雜聲也

廣義四

凡無妻無夫通謂之寡寡夫曰莞寡婦曰嫠

詩桃夭序正義引爾雅曰無夫無婦並謂之寡丈夫
曰索婦人曰嫠卽此文小異毛詩哀此鰥寡傳老無
妻曰鰥偏喪曰寡喪廿七年左傳齊崔杼生成及疆
而寡杜注偏喪曰寡寡特也墨子辭過篇天下無寡
夫並無妻曰寡也莞經典通爲寡又爲嫠又爲嫠說
文無嫠字周禮大司寇凡遠近嫠獨注無兄弟曰嫠
毛詩唐風獨行戛戛傳戛戛無所依也音義戛本亦
作莞周頌嫠嫠在疚箋云嫠嫠然孤特方言六僕特

也楚曰儵郭璞注儵古梵字儵字說文無郭以爲古
字蓋本三蒼經傳梵字皆指男子之孤特者故曰寡
夫曰梵也文選魏文帝燕歌行賤妾梵梵守空房始
指婦人亦散文可通也詩正義引作丈夫曰索者廣
雅釋詁三索獨也索與索同檀弓吾離羣而索居索
當依此訓獨鄭注解索爲散非是毛詩巷伯傳鄰之
釐婦音義釐婦寡婦也後漢西羌傳兄亡則納釐嫂
章懷注寡婦曰釐昭十九年左傳已爲釐婦廿四年
傳釐不恤其緯陸氏音義本釐
並作釐說文無釐字作釐者是

妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也

書梓材至于敬寡至于屬婦某氏傳云敬養寡弱存
恤妾婦正義曰以妾屬於人故名屬婦說文屬連也
連逮義同按小尔疋與某氏書傳同出於書古文說
夏侯等書作娵婦娵婦說文娵婦人妊身也从女芻聲周
書曰至于娵婦娵婦屬聲之轉許君所引正是今文敬
寡之敬今文當作矜敬矜音相近漢書于定國傳哀
鰥哲獄古文呂刑作哀敬折獄鰥矜古通用故知梓
材敬字今文亦作矜也臧庸曰此正與僞孔傳如出

一手相輔而行以證其僞王肅之技倆也翔鳳按東晉造古文僞傳今尋廿八篇之傳多與毛詩故訓相近亦有西京古文家舊說也馬鄭之注或据今文書或据緯候以改古學遂有不同非必馬鄭爲真古文而孔傳盡出僞手也且馬鄭古文方行唐代使嫗婦果出古文則音義何由不載知屬婦之文不徒僞孔爲然矣

非分而得謂之幸詰責以辭謂之讓

說文讓相責讓也从言襄聲

男女不以禮交謂之淫上淫曰烝下淫曰報旁淫曰通

衆經音義二引爾雅曰男女不以禮交曰淫卽此文淫依說文作姪私逸也淫爲浸淫字經典通用文選辨命論注引爾雅曰上淫曰烝下淫曰報烝烝字亦通用詩雄雉正義云烝者服虔曰上淫曰烝則烝進也自進上而與之淫也左傳文姜如齊齊侯通焉服虔云旁淫曰通言傍者非其妻妾傍與之淫上下通

名也。牆有茨，云公子頑，通於君母。左傳曰：孔惺之母與其豎渾良夫通，皆上淫也。齊莊公通於崔杼之妻，蔡景公爲太子般娶於楚，通焉，皆下淫也。以此知通者，總名故服虔又云：凡淫曰通，是也。又宣三年傳曰：文公報鄭子之妃服虔曰：鄭文公叔父子儀也，報復也。淫，親屬之妻曰報。漢律淫季父之妻曰報，則報與亂爲類，亦鳥獸之行也。按此惟下淫曰報，不與左傳漢律同。臧庸曰：報猶褒也，褒亦進也，故淫季父之妻亦曰報。乃上淫之通稱與。烝同義，翔鳳按：臧君言是此下淫曰報，乃漢時俗說。

不直失節謂之慙慙愧也。面慙曰慙，心慙曰慙。體慙曰遜。

爾雅釋言音義暨衆經音義十九引小尔疋文並與此本同。衆經音義二引小尔疋云：面愧曰報，方言注二引小爾雅面赤愧曰報。史記周本紀索隱文選吳季重答東阿王書注衆經音義廿二並引爾雅而慙曰報。說文報面慙赤色難敬也，則作報字爲正。慙雖與報同音而義太相遠。周本紀索隱云：尙書中候以

報爲然鄭元曰然讀曰報則報亦通然字說文然燒也
也从火然聲重文難或从艸難徐鉉謂難字已見艸部
此字重出按說文然下難字當亦从火作難或省艸
故漢書五行志中之下見巢難盡顏注難古然字又
地理志下高奴有水可難顏注難古然火字又賈誼
傳火未及燃新書數寧篇作火未及難然是俗體
寫誼傳者誤爾火然則赤故報亦通然此面慙曰難
亦當从火作難火與心相近而誤方言六注引小爾
雅曰心愧爲慙方言慙慙也山之東西自愧曰慙義
與此同文選上林賦注引廣雅曰逡循却退也今廣
雅無此文卽趙趙之意

廣名五

諱死謂之大行

通典七十九卷云帝初登遐朝臣稱曰大行風俗通
云俗說易稱四海爲家雖都二京巡有方嶽文曰行
在所由以行爲辭天命有終往而返故曰大行注魏
孫毓曰禮記告喪曰登遐告訃之辭也或曰大行之

稱起於漢氏漢書大行在前殿又曰大行無遺詔此
卽非告訃之辭諡法者大行受大名小行受小名初
崩未諡而嗣帝已立臣下所稱辭者宜有異故謂之
大行言其有大德行必受大名若稱諡也通典又云
魏明時毛皇后崩未葬詔宜稱大行尙書孫毓奏武
宣皇后崩未葬時稱太后文德皇后崩侍中蘇林議
皇后皆有諡未葬宜稱大行臣以爲古禮無稱大行
之文按漢天子稱行在所言不常居崩曰大行者不
反之稱也未葬未有諡不言大行則嫌與嗣天子同
號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后
不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行所以別
存亡之稱故事已然今當如林議稱大行按通典引
風俗通及魏孫毓議與詔書並以未葬無諡嫌與新
君同稱又不可言死故稱大行行讀如行在所之行
其義並與小爾雅同至通典注引或說者與文選宋
元皇后哀策文注同彼注云周書諡者行之迹是大
行受大名細行受細名風俗通曰皇帝行下孟反按
通典引風俗通故總其名曰大行皇帝行下孟反按
通典引風俗通乃彼所引俗說選注所引乃應劭所
斷蓋應氏獨出已意讀行爲德行之行當時並不從
之故漢書霍

光傳受皇帝信璽行璽大行前注孟康曰大行前昭
帝柩前也韋昭曰大行者不反之辭也又董賢傳新
都侯莽前以大司馬奉送先帝大行此大行正是不
反之辭與此諱死之義亦合史記李斯傳云今大行
未發喪禮未終則秦已有大行之
稱或說以爲起于漢氏者亦非也

死而復生謂之大蘇疾甚謂之𠵿

舊注言危也

衆經音義廿五云蘇息胡反蘇活也小爾雅死而復
生謂之蘇蘇寤也按此大字衍文廣韻十一模蘇紫
蘇草也蘇息也死而更生也則字當作蘇爲正故東
晉尚書仲隗之誥后來其蘇音義一本作蘇衆經音
義廿二引小尔正云更生曰蘇樂記蟄蟲昭蘇鄭注
更息曰蘇宣八年左傳六日而蘇襄八年左傳蘇而
復上者三並是死而復生也管子法禁篇漁利蘇功
以取順其君尹知章注因少構多謂之蘇功蘇生息
也凡作蘇並段藉字俗字又作甦見顏氏家訓雜藝
篇魏志和洽傳久而𠵿危裴注案漢書文紀曰𠵿於
死亾食貨志曰𠵿危若是注𠵿音鹽如
屋簷近邊欲墮之意也一日臨危曰𠵿

請天子命曰未可以戚先王

舊注戚近也

請諸侯命曰未可

以近先君請大夫命曰未可以從先子

金縢周公曰未可以戚我先王某氏傳戚近也言未可以死近我先王此古文說而作傳者襲之鄭注戚憂也與此異餘未詳所出

空棺謂之櫬有屍謂之柩

衆經音義十七引此作棺有屍謂之柩空棺爲櫬柩之言究也僖六年左傳士輿櫬襲二年傳穆姜自爲櫬並是空棺釋名喪制尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也

饋死者謂之贈衣服謂之襚

穀梁隱元年傳云乘馬曰贈衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻又隱三年武氏子來求賻傳云歸死者曰賻歸生者曰賻與此同義饋與歸古今字也公羊隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賻傳云謂者何喪

事有贈贈者蓋以馬以乘馬束帛何注此周道也又云車馬曰贈貨財曰賻衣服曰襚何注此者春秋制也贈猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者贈賻知死者贈襚儀禮既夕云公賵元纁束馬兩鄭注賵所以助主人送葬也又兄弟賵奠可也所知則賵而不奠鄭注兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠按鄭以賵加生奠加死與何氏同與小爾雅穀梁異說苑修文篇說賻賵贈襚義亦同何氏既夕又云知生者贈知死者賻鄭注各主於所知又與何氏說賵賻之義別蓋散文互易也春秋文九年秦人來歸僖公成風之襚杜注衣服曰襚說文無賵字當通作冒

埋柩謂之殯

舊注羊至切

殯坎謂之池壙謂之窆下棺謂之

窆填窆謂之封宰冢也壟塋也

說文殯瘞也从殯聲經典皆作殯士喪禮掘殯見社注肆埋棺之坎也掘之於西階上社小要也逸周

書作雒武王崩鎬肆于岐周孔晁注肆攢塗則自天子至士殯皆曰肆呂氏春秋先識覽威公薨肆九月不得葬周乃分爲二高注下棺置地中謂之肆釋名喪制曰於西壁下塗之曰殯殯賓也假葬于道側曰肆肆殯也蓋殯肆對文乃異散文則通也檀弓殯于五父之衢卽假葬道側矣檀弓曾子弔於負夏主人旣祖填池推柩而反之鄭注祖謂移柩車去載處爲行始也填池當爲奠徹聲之誤也奠徹謂徹遣奠設祖奠反於載處榮曾子弔欲更始按依小爾雅填池當讀如字肆池並謂埋棺之坎將殯則掘肆遷柩則填池推柩而反之謂雖填池而仍反柩於殯所以受弔也填池至鄭改讀爲奠徹鄭君以前當並同此義也說文墳塹穴也从土廣聲又窆穿地也从穴毳聲周禮小宗伯卜葬北甫窆亦如之注云鄭大夫讀窆皆爲穿杜子春讀窆爲毳皆謂葬穿墳也今南陽名穿地爲窆聲如腐脆之脆廣雅釋詁三窆穿也說文窆葬下棺也春秋傳所謂曰中而壙禮記謂之封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封汜祭之汜地官鄉師遂人窆字先鄭注並同儀禮旣夕乃窆注窆下棺也今

無主之鬼謂之殤

文寔爲封禮記檀弓下殷既封而弔注封當爲窆窆下棺也按禮記作封今文字儀禮周禮作窆並古文也易繫詞不封不樹虞注穿土稱封封古窆字也按易之古今文與他經異故虞反以封爲古字其說別詳檀弓我見封之若堂者矣注封築土爲壟與此言墳窆同義公羊禧卅三年傳宰上之木拱矣何注宰冢也荀子大畧篇孔子曰望其墳皋如也墳如也冢如也此則知所息矣楊注墳卽壟皋當爲宰宰冢也宰如高貌墳與墳同列子作宰如墳如說文壟卽壠也塋墓也方言十三冢秦晉之間謂之墳或謂之壠

按殤字當作楊禮記郊特牲鄉人楊鄭注楊強鬼也謂時難索室驅役逐強鬼也春官司巫凡喪事掌巫降之禮鄭注巫下神之禮今世或死既斂就巫下楊按人始死尙未作始主故亦爲楊昭七年左傳子產曰匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以爲淫厲杜注強死不病也則強鬼謂無病邂逅被殺或無主喪之人故亦曰楊楚辭國殤王逸注謂死於國事者其文云終剛強兮不可凌身既死兮神以靈子魂魄

今爲鬼雄正合鄭注禮記強鬼之義則殤字亦當作
殤當其致命異域身膏原野魂魄散越莫適所主故
以國殤名之若从歹之殤爲未成人而死
者然禮有殤服有殤祭不得爲無主矣

小爾雅訓纂第三

小爾雅訓纂第四

長洲宋翔鳳記

廣服六

治絲曰織織繒也麻紵葛曰布布通名也續絲也絮之
細者曰續繒之精者曰縞縞之麤者曰素葛之精曰綯
麤者曰綯

玉藻士不衣織注織染絲織之禹貢厥篚織貝鄭注
貝錦名詩云萋兮斐兮成是貝錦凡爲織者先染其
絲乃織之則文成矣禮記士不衣織說並與此同禹
貢某氏傳織細紵貝水物漢地理志注織謂細布也
禹貢熊羆狐狸織皮傳織金罽蓋毛紵並通名織故
說文云織作布帛之總名也又云縞帛也衆經音義
六引三蒼云雜帛曰縞釋名綵帛云布布也布列衆
縷爲經以緯橫成之也太古衣皮女工之始始於
是施布其法使民盡用之也尔疋釋草泉麻詩正義
引孫炎云麻一名泉說文麻與杼同人所治在屋下

紵之爲言微也微纖爲功象形說文紵紵屬細者爲
紵粗者爲紵周禮典臬掌布總縷紵之麻草之物鄭
注疏曰紵說文葛絺綌艸也此並謂布也衆經音義
六云爾雅通五色皆曰縐三蒼雜帛曰縐是也又云
縐綿也絮之細者曰縐也按通五色曰縐今爾雅無
此文据文義當是小爾雅脫文故又引縐綿也以下
十字正在此篇也玉藻縐爲袍鄭注衣有著
之名也縐謂今之新綿也縐謂今縐及舊絮也正義
鄭注之時以好者爲綿惡者爲絮故云縐爲今縐及
舊絮也按縣取微細縣密之義故此亦以好者爲縣
不特鄭注時爲然也禹貢厥篚織縐某氏傳縐細綿
史記夏本紀云其篚織絮故此云絮之細者曰縐也
禹貢又云厥篚元纖縐某氏傳元黑縐縐白縐纖細
也纖在中明二物皆當細鄭注纖細也祭服之材尙
細按周禮司服注自公之衮冕至卿大夫之元冕皆
其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆元
冕而祭於已据此知鄭注祭服謂元也不稱纖元稱
元纖者所以重祭服故色在上也縐亦纖之類故連
及之鄭不以縐爲祭服也司服其齊服有元端素端
鄭注上齊有素端者亦爲札荒有所禱請變素服言

素端者明異制此明齊服有素端因凶荒而變知祭服不當有縞素矣高誘注淮南兵畧云縞細縐也說文縞鮮色也蓋精白則鮮明也釋名采帛云素朴素也已織則供用不復加巧飾也又物不加巧飾皆目謂之素此色然也說文素白緻縐以糸取其澤也按縞又精於素故以麤者爲素也毛詩采葛傳葛所以爲絺絺說文葛絺絺也絺細葛也絺粗葛也

在首謂之元服弁髦太古布冠冠而敝之者也

士冠禮令月吉日始加元服注元首也昭九年左傳豈如弁髦而因以敝之杜注童子垂髦始冠必三加冠成禮而弁其始冠故言弁髦因以敝之弁亦冠也正義弁爲縹布冠髦爲童子垂髦凡加冠之禮先用縹布冠敝括垂髦三加之後去縹布冠不復更用故云因以敝之今王自比豈得將王室如縹布冠加髦之後不須復用因以敝之也則此弁髦亦謂童子始冠加髦之上也据士冠禮初加縹布冠再加皮弁三加爵弁對文則冠弁異名散文則縹布冠亦通爲弁也士冠禮記云始冠縹布之冠也太古冠布齊則縹

之其綏也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也鄭注云太古唐虞以上綏纓飾未之聞太古質無飾重古始冠冠其齊冠白布冠今之喪冠是也郊特牲云冠義始冠之緇布之冠也太古冠布齊則緇之其綏也孔子曰吾未之聞也鄭注太古無飾非時人綏也雜記大白緇布之冠不綏大白卽太古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尙幽闇也唐虞以上曰太古也又云冠而敝之可也鄭注此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也此云太古布冠卽指緇布冠蓋用土冠禮記郊特牲文而省其詞也

題頭也

舊注題頤顏頤額也

漢書揚雄傳璇題玉英應劭注題頭也說文題額也尔正釋言頤題也頤字當作定毛詩麟之定尔正釋言顙頂也又釋畜的顙白顙知顙爲額也廣雅釋親顙顏題額額也方言十顙額顏顙也湘江之間謂之顙中夏謂之額東齊謂之顙汝頤淮泗之間謂之顙說文顙眉目之間也齊語天威不遠顙咫尺韋昭云

顏眉目之間素問刺熱篇心熱病者顏先赤注顏額也說文額額也孟子其額有泚注雞額也公羊昭廿五年傳再拜額注額者猶今叩頭矣額說文作領額也

璽謂之印紱謂之綬

蔡邕獨斷云璽者印也印者信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋左氏傳曰魯襄公在楚季武子使公冶問璽書追而與之此諸侯大夫印稱璽者也衛宏曰秦以前名皆以金玉爲印龍虎紐唯其所好然則秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢用也天子璽以玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽謹按禮記月令孟冬固封疆鄭注今月令疆或爲璽正義云月令出有先後入禮記者爲古不入禮記爲今則呂氏春秋是也按鄭注引今月令不盡合呂氏春秋月令鄭目錄云此於別錄屬明堂陰陽漢書有明堂陰陽二十三篇則鄭所引今月令當是明堂陰陽之本也呂氏孟冬紀固封璽注璽讀曰移徙之徙固璽璽印封也淮南時則云固封璽注封璽印封也華嚴音義下

引蔡雍月令章句云秦以前諸侯卿大夫皆曰璽蔡以月令爲周公作所据正是明堂月令斷不引呂覽矣周禮司布凡通貨賄以璽節出入之鄭注璽節印章如今斗檢封矣疏云漢法斗檢封其形方上有封檢其內有書又職金楊而璽之鄭注璽者印也並不以璽稱天子印也說文璽王者印也所以主土从土爾聲重文璽籀文从玉此解漢法也初學記引漢官儀云諸侯王黃金璽橐駝紐文曰璽列侯黃金印龜鈕文曰章丞相大將軍黃金印龜鈕文曰章中二千石銀印龜鈕文曰章千石六百石四百石銅印鼻紐文曰印淮南說林云龜紐之璽賢者以爲佩高注龜紐之璽衣印也紐係佩服也是漢人龜紐亦名璽蓋散文則通也廣雅釋器印謂之璽又云紱綬也紱字說文無漢書丙吉傳加紱而封之顏注紱繫印之組也後漢永康二年堯廟碑印紱相承則字正作紱漢書諸侯王表奉上璽韞顏注韞璽之組也又翟義傳持黃金印赤韞繼注韞所以繫印也則亦段作韞說文紱韞維也文選辨命論注引蒼頡云紱紱也玉藻天子佩白玉而元組紱鄭注紱者所以貫佩玉相承受者也王氏廣雅疏證云古者紱以貫玉至戰國始

有印綬之名史記蔡澤傳云懷黃金之印結紫綬於要是也續漢書輿服志云古者君臣佩玉所以章德上有鞞所以執事五伯迭興戰兵不息於是解去鞞佩畱其係遂以爲章表鞞佩既廢秦乃采組連結於璫光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制加之以雙印佩刀之飾乘輿與黃赤綬自諸侯王以下有赤綬綠綬紫綬青綬黑綬黃綬青紺綬之異焉

襜褕謂之童容

舊注亦云蔽膝

說文直裾謂之襜褕漢書外戚恩澤侯表武安侯恬坐衣襜褕入宮不敬免顏注襜褕直裾單衣也又雋不疑傳衣黃襜褕注同又何並傳被其襜褕注襜褕曲裾褕衣也變直爲曲蓋字之誤釋名衣服云襦屬也衣裳上下相聯屬也荊州謂褕衣曰布襦亦曰襦褕言其襜褕宏裕也廣雅釋器襜褕撞裕也撞裕卽童容以衣者俗童容亦取宏裕之義周禮巾車皆有容蓋注容謂檐車亦取有容之義故檐亦爲容猶襦褕爲童容也釋名牀帳檐容童也施之車蓋童童然以隱蔽形容按此檐容卽檐車取容蔽之意故

亦名幢容也方言四襜褕江淮南楚謂之襜褕自關而西謂之襜褕此襜褕謂衣裳相連者與蔽衽之襜

不同舊注非余

布褐而紩謂之藍縷舊注紩縫也晉人呼縫衣爲帶方

方言四襜褕自關而西謂之襜褕其短者謂之短褕以布而無緣敝而紩之謂之藍縷自關而西謂之襜褕其敝者謂之綴又云襦謂之襦無緣之衣謂之襦又云楚謂無緣之衣曰襦紩衣謂之襦秦謂之綴自關而西秦晉之間無緣之衣謂之襦襦方言三襦裂須捷斯敗也南楚凡人貧衣被醜敝謂之須捷或謂之襦裂或謂之襦襦故左傳曰箠路襦襦以居山林殆謂此也方言衣被宣十二年左傳小尔疋舊注引方言被並作破則今本誤也謂無緣之衣又加以縫紩故云襦襦說文襦無緣也又襦是謂無緣衣也襦縷字通用襦襦今宣十二年左傳作藍縷與小尔疋同皆段藉字正義引服虔云言其縷破藍藍然非正訓也藍縷楚世家作

藍婁說文紩縫也

袴謂之褰

內則衣不帛襦袴袴依說文作袴云脰衣也又云褰
袴也春秋傳曰微褰與襦釋名釋衣服袴跨也兩股
各跨別也漢書司馬相如傳袴白虎又貢禹傳衣不
履袴顏注並云袴古袴字方言四袴齊魯之謂謂之
褰或謂之襠關西謂之袴郭璞注引傳曰微褰與襦
今昭廿五年左傳褰作褰褰是正字也廣雅釋器褰
謂之袴

蔽膝謂之神

神卽褰字尔正釋器衣蔽前謂之褰郭璞注今蔽膝
也音義本作褰云本或作褰方言作神同昌占反毛
詩不盈一褰傳同尔正說文褰衣蔽前則字正作褰
經典通爲神又作褰方言四蔽褰江淮之間謂之褰
或謂之褰魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之
蔽褰齊魯之郊謂之神廣雅釋器大巾褰神褰被蔽
褰也釋名褰褰也褰蔽膝也所以蔽膝前也婦人蔽
膝亦如之齊人謂之巨巾田家婦女出自田野以覆

其頭故因以爲名也又曰跪檐跪時檐檐然張也皆廣蔽鄰之異名也按士昏禮有祫注祫車裳禮周禮謂之容車有容則固有蓋祫卽檐字御覽六百九十引通俗文云障牀曰檐淮南汜論渠檐以守注檐噫所以禦矢也是蔽前者並謂之檐檐

帶之垂者謂之厲

舊注厲大帶也

方言四厲謂之帶郭注引小爾雅曰帶之垂者爲厲廣雅釋器厲帶也按毛詩垂帶而厲傳厲帶之垂者箋云而亦如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂正義曰毛以厲是垂帶之貌箋云如厲如鞶厲者謂如桓二年左傳云鞶厲游纓也彼服虔以鞶爲大帶也鄭意則不然內則云男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛銳巾者男用韋女用縐有餘用之則是鞶裂與詩云垂帶而厲紀子帛名袞縐字雖今異意實同也据鄭彼注則鞶是囊名但有飾緣之垂而不用名之爲裂以爲飾言帶之垂似之也按此知鄭不用毛義小爾雅與毛學正同厲爲垂帶之貌後遂以大帶爲厲也

大巾謂之冪

舊注莫狄切

說文巾覆也从巾冥聲周禮有幘人按今周禮有冪人鄭注以巾覆物曰冪大射儀冪用錫若絺注冪覆尊巾也冪幘一字禮運疏布以冪注冪覆尊也是冪又作冪禮器犧尊疏布冪注冪或作冪音義幘本又作冪又作冪知冪亦可以冪也儀禮公食大夫禮簠有蓋冪注今文冪或作冪按冪當从一覆鼎為幘之重文說文於幘下脫之幘冪俱讀若密故古文儀禮俱段密為冪說文鼎部闕以木橫貫鼎耳而舉之从鼎口聲周禮廟門容大闕七箇即易玉鉉大吉也此闕自从口即冪字口為古文同與从一之冪為異字

覆帳謂之幄幄幕也

釋名釋牀帳幕幕絡也在表之稱也帳張也張施於牀上也幄屋也以帛依板施之形如屋也說文無幄字木部握木帳也从木屋聲幄以帛依板故為木帳則字从木作握尔正釋言握具也郭注謂備具音義

握李本作幄云居位處之具也按郭本作握當爲幄字之誤周禮幕人掌帷幕幄幃綦綬之事鄭注三出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕幕或在地展陳於上帷幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也鄭司農云幃平帳也綬組綬所以繫帷也元謂幃主在幕若幄中坐上承塵幄幃皆以綰爲之凡四物以綬連繫焉按鄭說幕以布幄以綰異制此云幄幕也散文則互訓耳

簣牀第也

說文簣牀棧也第牀簣也檀弓大夫之簣與鄭注簣謂牀第也襄廿七年左傳牀第之言杜注第簣也方言五牀齊魯之閒謂之簣陳楚之閒或謂之第

大扇謂之翼

儀禮既夕燕器械笠翼鄭注燕居安體之器也翼扇少儀不翼也盧植注翼扇也淮南傲真冬日不用翼又說林被裘而以翼翼高注翼扇也楚人謂之翼也並以翼爲燕居之器說文第扇也从竹是聲重文箋

筵或从妾按說文从妾無義蓋从翼省故呂覽有度篇冬不用翼翼从竹从翼翼亦聲卽說文筵字也方言五扇自關而東謂之筵自關而西謂之扇廣雅筵謂之扇按筵亦通是白虎通封禪篇筵蒲者樹名也其葉大於門扇不搖自扇於飲食清涼助供養也此大扇爲翼之證是翼作筵又作筵又作筵以翼爲喪翼故扇翼多作筵字矣釋名喪制翼齊人謂扇爲翼此似之也象翼扇爲清涼也翼有繡有畫各以其飾名之也說文翼棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二下坐从羽妾聲明堂位夏后氏之龍翼虞殷之崇牙周之陸翼鄭注周文畫繡爲翼戴以璧垂五采羽於其下樹於簀之角上按此言簀虞之翼知棺飾亦垂五采羽於其下故說文言翼制下垂以似扇故亦名翼呂覽節喪云僂翼以督之高注翼棺飾也畫繡戴之狀如扇翼於僂邊天子八諸侯六大夫四也諸文皆以喪翼畫繡戴下垂羽章懷太子後漢書趙咨傳注云翼以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩車旁也此唐時翼制與古異

杖謂之挺舊注史有白挺

說文枚幹也可為杖挺一枚也廣雅釋器挺杖也孟子殺人以挺與刃呂覽簡選篇勸擾白挺趙岐高誘並云挺杖也應劭注漢書諸侯王表云白挺大杖也

鍵謂之籥舊注局籥也亦作鑰

方言五戶鑰自關而東陳楚之間謂之鍵自關而西謂之鑰鑰或作籥說文作關云關下牡也月令脩鍵閉慎管籥鄭注鍵牡閉牝也管籥搏鍵器也正義凡鑰器入者謂之牡受者謂之牝若禽獸牝牡然管籥與鍵閉別文則非鍵閉之物故云搏鍵器以鐵為之似樂器之管籥指於鑰內以搏取其鍵也按遺弓注云管鍵也則管鍵一物此為別者熊氏云管是鍵之伴類仍非鍵也注稱管鍵者以類言之若云鄰里然也管籥云搏鍵器則管籥一物義或然也而何肩云鍵為門弱之後樹兩木穿上端為孔閉者謂將局關門以內孔中按漢書五行志每云牝飛及牡亡謂失其鑰須仰牡也何肩云兩邊樹木非其義也詳按

正義之言鍵籥自分二物此與方言以鍵籥爲一事者正是對則細別散則大同與檀弓注意合也鄭注金縢云籥開藏之管也越語請忝管籥韋注管籥取鍵器也周禮司門掌授管鍵先鄭注管謂籥也鍵謂牡也廣雅釋宮投謂之闌又云鍵戶牡也並謂二事

碁局謂之弈

說文弈圍碁也廣雅釋言圍碁弈也奕通作亦大戴禮小辨篇夫亦固十棋之變由不可旣也亦卽弈字文選博弈論注引邯鄲淳藝經曰碁局縱橫各十七道合二百八十九道白黑碁子各一百五十枚後漢書張衡傳弈秋以碁局取譽注云弈圍局也碁卽所執之子按博弈皆用碁弈爲圍碁博爲局戲說文簿局戲也六箸十二碁也法與圍碁異

在足謂之履履尊者曰達履謂之金舄而金納也

舊注禮黑

履青絢赤舄黑絢絢爲拘也以爲行戒狀如刃衣鼻在履頭

方言四絲作之者謂之履屨者謂之履又云履其通
 語也釋名衣服履禮也飾足所以爲禮也亦曰履屨
 拘也所以拘足也復其下曰舄舄脂也久立地或泥
 濕故複其下使乾腊也按此知履屨字散文通用也
 小雅車攻赤舄金舄傳諸侯赤舄金舄舄達屨也箋
 云金舄黃朱色也正義傳言金舄達屨者天官履人
 注云舄有三等金舄爲上冕服之舄下有白舄黑舄
 此云金舄者卽禮之赤舄也故箋云金舄黃朱色加
 金爲飾故謂之金舄白舄黑舄猶有在其上者爲尊
 未達其赤舄則所尊莫是過故云達屨言是履之最
 上達者也此舄也而曰履屨通名以舄是祭服尊卑
 異之耳故履人兼掌履舄是屨爲通名也按詩正義
 知詩言金舄卽周禮之赤舄金爲黃朱色乃淡赤色
 也故朱芾斯皇傳芾者天子純朱諸侯黃朱黃朱卽
 赤芾知金舄卽赤舄矣周禮履人注云複下曰舄禪
 下曰履古人言屨以通於複今世言屨以通於禪俗
 易語反與又云王錫韓侯元衮赤舄則諸侯與王同下
 服之舄詩云王錫韓侯元衮赤舄則諸侯與王同下
 有白舄赤舄又云紃謂之拘著舄屨之頭以爲行戒
 士冠禮黑屨青紃純注云紃之言拘也以爲行戒

狀如刀衣鼻在屨頭此舊注所本

廣器七

射有張皮謂之侯

舊注天子熊侯諸侯麋侯卿大夫布侯言布侯者不采其地直於其侯正

面畫虎豹地而已

周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠鄭注凡大射各於其射宮侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為臺謂之鵠著於侯中所謂皮侯又射人以射灋治射儀王以六耦射三侯諸侯以四耦射二侯孤卿大夫以三耦射一侯士以三耦射一侯注鄭司農云三侯熊虎豹也二侯熊豹也据先鄭此言則射人之三侯二侯一侯即司裘所言大射之侯一侯不注為麋侯可知又按大射儀大侯九十參七十干五十鄭注大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同參讀為慘慘雜也雜侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀為豳豳鵠豳飾也大射儀又云司射西

面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯
中之不獲此司射即射人射人云士射干射者非其侯
知並言大射也鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋
侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫
者丹質鄭注此所謂獸侯也按此見鄉射記知鄉射
用此侯其言大夫士布侯用畫則熊侯麋侯棲皮爲
鵠對文見異矣大夫士獸侯用布此云張皮從其多
者今本小爾雅作張布者誤此據王肅所引改鄭康
成據考工記梓人云張皮侯而棲鵠則春以功注以
皮侯爲以皮所飾之侯即司裘王大射之侯也又云
張五采之侯則遠國屬注以五采之侯謂以五采畫
正之侯即射人之三侯若諸侯朝會王張此侯與之
射所謂賓射之侯也又云張獸侯則王以息燕注獸
侯畫獸之侯即鄉射記之侯爲燕射之侯也梓人注
又云射人以射法治射儀下云王大射則以步張
三侯明此五正之侯非大射之侯以矣疏云注引射
人陰破賈馬以此五采與上春以功爲一物故云非
大射之侯明矣按此知康成以前儒者並以射人之
三侯二侯一侯爲大射侯則小爾雅亦當然也金修
撰榜禮箋申賈馬說云據鵠言之爲皮侯据正言之

爲采侯謂之射侯者天子中之則能服諸侯諸侯以
下中之則得爲諸侯梓人職張皮侯而棲鵠則春以
功得爲諸侯之謂也張五采之侯則遠國屬能服諸
侯之謂也別言五采之侯明斯爲天子所務而已不
言棲鵠象上
皮侯省文

侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺

舊注畫采謂之正棲皮謂

之鵠方制獸皮帖於侯中如鳥之棲木畫五色於正中

者謂之鵠鵠方六寸

舊注鵠倪結切

小雅發彼有的傳的質也正義云毛氏於射侯之事
正鵠不明唯猗嗟傳云二尺曰正亦不言正之所施
周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰
正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質於一侯之
中爲此等級則亦以此質爲四寸也王肅亦云二尺
曰正四寸曰質又引爾雅云射張皮謂之侯侯中者
謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之鵠方
六寸也鵠則質也舊云方四寸今云方六寸爾雅說

之明宜從之此肅意唯改質爲六寸其餘同鄭馬也
賈逵周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二
尺以爲正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一
侯鄭於周禮上下檢之以爲大射之侯其中制皮爲
鵠賓射之侯其中采畫爲正正大如鵠皆居侯中三
分之一其燕射則射獸侯侯中畫爲獸形卽鄉射記
所謂熊侯白質之類明矣三射之侯皆不同也射人
注說畫正之法其外之廣居侯中三分之一中言二
尺與毛傳二尺曰正同也射義云孔子曰循聲而發
發而不失正鵠者其唯賢者乎詩云發彼有的以所
爾爵旣言正鵠卽引此的則詩人之意以的爲正鵠
之謂也司裘注說皮侯之狀云以虎熊豹麋之皮飾
其側又方制之以爲質謂之鵠是鄭意以侯中所射
之處爲質也此傳唯言的質也不言質之大小不必
同於諸儒四寸六寸也且的者明白之言若廣纔四
寸不足以爲明矣蓋亦謂所射處與鄭同也按正義
引鄭說三射不同侯鄭据考工記梓人爲說辨詳上
文賈逵言正大於鵠自注射人五正三正二正之義
並與小爾雅異鄭衆馬融王肅三家與小爾雅同鄭
馬云十尺爲侯四尺爲鵠者按考工記梓人爲侯廣

與崇方三分其廣而鵠居一焉鄭康成注高廣等者謂侯中也天子射禮以九爲節倭道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮爲之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六尺大射儀云大侯九十參七十干五十又鄭康成大射儀注云參分其廣而制居一則大侯之鵠方六尺參侯之鵠方四尺六寸大半寸紆侯之鵠方三尺三寸少半寸按今諸家以四尺爲鵠卽四尺六寸大半寸省文爲四尺舉其中制也以十尺爲侯者据紆侯五十弓弓二寸侯中爲十尺則侯中十尺言其最少之度互文以見義也大侯之鵠所以六尺以中容五重之正卽康成射人注所云中朱次白次蒼次黃元居外三正損元黃二正太白蒼而畫以朱綠是也正取中正自當在鵠中賈逵說非是凡侯必有鵠有正鵠棲皮在外正差小故畫采以別之正之最中一層爲質卽鄉射記所云天子口質諸侯赤質大夫士畫者丹質康成中朱次白之說尙未盡也質最小其畫最明質的皆明白之言正以質有四寸故射者必志於質而後可以言中若詩正義所云四寸之質不可言明豈通論乎詩云發彼有的

荀子勸學云質的張而弓矢至焉如質不在正中則舍正中而求旁側向爲善射邪正鴟異用康成始爲此說毛氏之義亦必同於諸儒正義援毛入鄭亦迂謬之見槩依說文作臬云臬射準的也从木从自考工記匠人置槩以縣注槩古文臬假借字知古文臬作槩說文偶闕耳槩又爲準亦作準司裘注方制之以爲臬音義本亦作準說文準射臬也从土臺聲讀若準準音拙故亦作質質準臬聲相近字亦通用廣韻上聲十七準云準射的周禮或作準準即準字鄭注作臺亦段借廣雅釋言準的也漢書高帝紀隆準注服虔曰準音拙李斐曰準鼻也鼻亦在面之正中故亦名準按鄭衆馬融作質方四寸王肅先作方四寸後改從小爾雅作方六寸六四字相近而誤又安知非子雍私定以立異前儒由今校之當從衆作方四寸爲是

棘戟也鉞鉞斧也干蔽盾也艾句子戟也

舊注蔽房越切

文選陸機辨亡論又賈誼過秦論注並引爾雅曰棘戟也卽此文毛詩如矢斯棘箋棘戟也正義古者謂

棘爲戟明堂位越棘隱十一年左傳子都拔棘以逐之鄭杜注並云棘戟也莊四年左傳楚武王荆尸授師子焉杜注楊雄方言子者戟也正義引方言戟謂之子又引郭璞云取名於鉤子今本方言及注子並從金作釵者俗字周書牧誓正義引方言亦作子說文子無右臂也从了象形考工記冶氏釵形象此則字正作子經傳假借作棘廣雅釋器鑕子鑕胡釵夏戈戟也考工記冶氏爲戈廣二寸內倍之胡三之援四之倨句外博重三鈞鄭注戈今句子戟也或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接秘者也長四寸胡六寸援八寸戈句兵也主於胡也鄭司農云援直刃也胡其子又云戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中短與刺重三鈞鄭注戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸刺者著秘前如鑕者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與說文戟有枝兵也戈平頭戟也按戈頭平刃向上左傳獲長狄僑如富父終甥搯其喉以戈此以戈頭平刃搯之也戈頭刃寬平而向上故曲禮云進戈者前其鑕後其刃鑕爲戈尾正以刃向上故前其鑕爲敬曲禮正義云戈如戟而橫安刃頭不向上如頭不向上安用

前鐔乃後刃邪戈戟子並下垂如胡故云胡襄廿三年左傳樂樂乘槐本而覆或以戟句之斷肘而死此胡下垂故能句人晏子春秋內篇雜上崔杼劫大夫盟戟句其頸劍承其心晏子曰曲刀句之直刃推之嬰不革矣此曲刃正指句子曲垂如胡也釋名戟格也旁有枝格也戈句子戟也戈過也所刺擣則決過所鉤引則制之弗得過也亦謂句子下垂故能句引按戟二援一胡皆有鋒名刺魏志呂布傳布射戟小支卽旁出之一援也戈一援刃平無刺一胡下垂賈公彥治氏疏云胡子橫敵微邪向上聶崇義禮圖畫戟兩旁有枝三鋒向上並由肌定史記司馬相如傳索隱引周禮圖謂戟反曲下爲胡也蓋本鄭氏舊圖可正賈聶之誤又按考工記治氏言戟倨句中矩與刺重三鋒則戟中間一援名刺獨有鋒刺作三角形故名三鋒戟知旁一援亦是平頭也大雅以陶鉤援與爾臨衝以伐崇墉鉤援卽戈戟之屬其有句子正取其能鉤引上城此攻城之兵也毛傳以鉤爲鉤梯按墨子備城門云今之世常所以攻者臨鉤衝梯堙水穴突空洞蟻附輶輶軒車十二者以鉤與梯爲二知非一物毛說非也方言凡戟而無刃秦晉之間謂

之子或謂之鏃淮南汜論古之兵槽矛無擊修戟無刺又左傳狂狡倒戟出鄭人於井並謂無刃之戟廣雅戊戚斧也說文戊斧也戚戊也則戚戊字並不从金毛詩干戈戚揚傳戚斧也揚鉞也經典字並作戚唯昭十五年左傳鉞鉞柜鬯乃作鉞說文斧斫也鄭注檀弓云斧形旁殺向上而長顧命一人冕執鉞鄭注鉞大斧御覽引字林云鉞王斧也按王卽大也六韜軍用篇大柯斧刃長八寸重八斤柄長三尺以上說文戟盾也盾戚也戚盾也方言盾自闕而東或謂之戚或謂之干關西謂之盾廣雅干戚櫛戟盾也干說文作戟經典皆作干戚音伐字又作伐又作戚毛詩蒙伐有苑傳伐中干也音義伐本或作戚當卽戚字周書王會鮫

戚注戚盾也

刀之削謂之室室謂之鞞鞞秘鞞之飾也

舊注鞞佩刀削現上飾鞞

節下

衆經音義十四刀鞞小爾雅作鞞諸書作削同思詩反按今本作削後人改之也說文無鞞鞞字作削爲

正說文削鞞也一曰析也鞞刀飾也廣雅拾室鄣劔
削也鞞鞞刀削也鞞卽說文析王兵蒲以爲內則之
遷也方言九劔削自河而北燕趙之間謂之室自關
而東或謂之廓或謂之削自關而西謂之鞞鞞卽鞞
字廣雅以室爲劔削燕策及史記刺客傳劔長操其
室是也以鞞爲刀削毛詩鞞鞞容刀是也小爾雅方
言以室鞞爲刀劔削之總名史記春申君傳刀劔室
以珠玉飾之是也鞞補項反俗又作鞞鞞字正俗珠
必孔反鞞賓一反字又作鞞鞞字說文無玉篇以爲
古文毛詩鞞鞞有鞞傳云鞞容刀飾也鞞上飾鞞下
飾鞞下飾者天子玉鞞而珣珣諸侯邊鞞而璆珣大
夫鐐鞞而鏐鞞士珣鞞而珣珣正義云天子玉鞞以
下未知出何書按說文珣珣邊字下並引此作禮蓋
見禮古經也又鞞鞞容刀傳云下曰鞞上曰鞞正義
云鞞者刀鞘之名鞞鞞之上飾下不言其飾指鞞之
體說文鞞佩刀上飾鞞佩刀下飾禮經言鞞飾制先
鞞後鞞知鞞在上鞞在下爲是桓二年左傳藻率鞞
鞞杜注鞞佩刀上飾鞞下飾藝文類聚六十引字林
云鞞佩刀下飾也天子以玉諸侯以金鞞佩刀上飾
也蓋据毛詩左傳先鞞後鞞故謂鞞上鞞下不知鞞

是全體琫是上飾畧琕不言耳字林左傳注及小尔
疋舊注並非是釋名刀室曰削削削也其形削殺裏
刀體也室口之飾曰琫琫捧也捧束口也下末之飾
曰琕琕卑也在下之言也玉篇以琕爲琕之異文琕
琕聲之
轉也

矢服謂之𣦵

按𣦵字从弓知非矢服當作矢室謂之服弓室謂之
𣦵說文箛弩矢箛也从矢服聲周禮仲秋獻矢箛經
典通作服小雅象弭魚服箋云服矢服也史記司馬
相如傳右夏服之勁箭韋昭云矢室名曰服說文𣦵
弓衣也从弓从𣦵𣦵坐飾與鼓同意齊語
𣦵無弓服無矢韋注𣦵弓衣也服矢衣也

小船謂之艇艇之小者曰舠船頭謂之舠尾謂之舠楫 謂之橈

說文船舟也釋名船二百斛以下曰艇艇挺也其形
徑挺一人二人所乘行者也說文無艇字當段挺字

爲之淮南叔真云越舠蜀艇不能無水而浮高誘注
舠小船也蜀艇一版之舟若今豫章是也高訓蜀爲
一今按艇容二百斛非一版所造是越蜀皆地名楚
辭涉江乘舠船余上沅兮王逸注舠船船有窗牖舠
亦通艣衆經音義十一引字書曰船上屋者曰艣
按船有屋有窗牖知非小船則舠是大舟艇是小船
越人居大江以南可駕大舟蜀人處江上流水湍勢
狹不能通大舟僅駕小船此舠艇之異用也淮南主
術云湯武不能與越人乘舠舟而浮於江湖高誘注
舟小船一曰大舟也此一說爲是今本淮南作幹舟
据御覽所引改方言九小舠縮謂之艇艇短而深者
謂之舠郭注今江東呼艇舠者音步廣韻舠兼芳蕪
薄故二音說文無舠字當作舠說文舠編木以渡也
爾雅釋言舠舠也音義舠字亦作舠舠舠字相近或
難曰方言廣雅於舠舠字兩釋則二字不同應之曰
隸書興而俗字滋艇舠皆當代之鄙字揚雄張揖遂
入其書叔重述古文籀篆故最謹嚴廣雅既釋子又
釋舒既言舠又言干雅鄙並陳正假互見意主博聞
不嫌通俗也說文云舠舠也从舟由聲漢律名船方
長爲舠舠一曰舟尾又云舠舠也从舟由聲漢律名船方

盧聲方言船首謂之閤閤後曰舳舳制水也郭注今江東呼柁爲軸按閤閤合言爲舳並與小爾雅頭舳尾舳說相背文選吳都賦宏舳連舳巨檻接舳劉注舳船前也舳船後也同小爾雅按舳舳雙聲字當依漢律舳舳連言爲正當代俗儒強爲分析故說各參差如窈窕亦雙聲字毛傳訓爲幽閒而方言云美狀爲窈美心爲窕與此皆俗儒之說家法之所不取也漢書武帝紀南巡狩舳舳千里注李斐曰舳船後施柁處也舳船前頭刺櫂處也按漢書記武帝事正當以漢制明之李說非也毛詩烝徒楫之傳楫櫂也說文楫舟櫂也方言楫謂之撓或謂之櫂按撓櫂說文並無俱當从手旁淮南主術夫七尺之撓而制船之左右者水之資也高誘注撓刺船棹也資用撓撓讀煩撓之撓也此撓从手之證列女傳趙津女媚歌曰呼來擢兮行勿疑此擢从手之證蓋人手持以刺船故字並从手史記擢又作濯段借字也

車轅上者謂之轆轤謂之輶輶謂之枕較謂之幹衡扼也扼上者謂之烏啄

廣雅輶輶也說文車軸也輶從車象形重文輶
或从彗方言九車輶齊謂之輶說文無輶字史記
田單傳斷其車軸而傅鐵籠索隱引方言曰車輶齊
謂之籠郭璞云車軸也則輶當作籠按輶皆以爲車
軸尚軸以持輪輶又在軸尚輶又加軸上此云車輶
上者謂之輶非是當作車軸尚也方言輶楚衛之間
謂之輶廣雅輶謂之輶說文輶輶也輶輶也釋名輶
句也輶上句也輶援也車之大援也按輶輶大要相
類細別則殊輶在輿下爲當免爲踵如輿之長輿式
前爲輶輶前十尺上曲爲前侯爲頸考工記輶人國
馬之輶深四尺有七寸田馬之輶深四尺駑馬之輶
深三尺有七寸輶前十尺而策半之注鄭司農云深
四尺七寸謂輶曲中輶謂式前也阮侍郎元車制圖
解云案記曰輶前十尺此自輶前直引至輶端長十
尺也記曰國馬之輶深四尺有七寸先鄭云深謂輶
曲中此解極精觀記文一曰凡輶輶欲其孫而無弧
深再曰輶深則折淺則負深字皆指曲中者爲言是
所謂深四尺有七寸者乃曲中之度必非輶端下垂
之高明矣翔鳳按輶取上曲如句毛詩五檠梁輶傳
梁輶輶上句衡也公羊僖元年傳抗輶何休注輶小

車轅冀州以北名之云爾是句者謂之輶爲小車轅
駕馬直者謂之輶爲大車轅駕牛故輶人凡揉輶欲
其孫而無弧深下云夫大車之輶摯其登又難旣克
其登其覆車也必易此無故惟輶直且無撓也此直
者爲輶之證又考工記車人凡爲輶三其輪崇參分
其長二在前一在後此說直輶之制也秋官大行人
立當前疾鄭注上公立當輶侯伯立當疾子男立當
衡王立當軫與鄭司農云前疾謂駟馬車轅前胡不
垂挂地者惠士奇禮說云小雅蓼蕭正義論語疏引
大行人皆作前侯侯猶胡也故鄭訓爲胡以在輶前
故曰前侯按此知輶輶前上曲亦名侯鄭仲師以爲
輶前胡下者以輶形雖曲其在輿下軌後者自直故
名輶其在輶前乃是曲輶謂之胡者亦猶冶氏言戈
戟以直刃爲輶輶爲一者散文互見也鄭康成輿人注
軾輿後橫者也方言九軾謂之枕說文軾車後橫木
也釋名軾枕車前若臥狀之有枕皆與此同釋名變
後言前亦就枕生義按輿下四面材謂之軾其三面
前有式左右有較軾皆不見唯軾後一面人共見之
故諸家皆以車後橫木釋軾考工記言造車之法故

兼言其三面義各有施也戴侗六書故云軫輿下面木匡合成輿者也考工記云軫之方也以象地又曰六尺有六寸之輪軾崇三尺有三寸加軾與馬四尺也又曰輪人為蓋弓四尺謂之庇軾又曰五分其軾間以其一為之軸圍知軾乃四面木獨以為輿後橫木者非也使軾獨為輿後橫木則不得言方以象地且軾之兩旁木加于軸故曰加軾與軾為四尺若輿後橫木安能加軾軸之上乎且底軾底輿底軾皆指左右兩旁而言非指輿後明矣況記言五分其軾間以其一為之軸圍若獨為輿後橫木則不得言按此明軾為四面材之制故詳箸之鄭氏輿人注云較兩轆上出式者說文轆車旁也較車兩轆也較即較字今本說文作輒車兩轆也按轆在車箱旁與式齊其高出式者為較爾雅較直也則其形直上而不反出故名較其體與轆連故亦名轆說文輒車轆上曲鉤也輒車耳反出也輒輒一物重出於較上以其反出故名輒以其如耳故名輒今本說文作較車轆上曲鉤也按文選西京賦注及廣韻引說文並與今本同蓋唐時本已互易矣較取直義形不當曲轆又在較下不當訓輒為兩轆故意改之輒形曲而反

出重出於較上所謂重較也毛詩倚重較今傳云重較卿士之車釋名較在箱上爲牽較也重較其較重卿所乘也則較是一物重較又是一物如式高三尺三寸較高五尺五寸使再加重較直上則太高故重較必曲鉤反出形不直而謂之較者以在較上名之也又大夫以下無重較而輿人注言兵車有較兵車不必爲卿士所乘則重較與較斷爲二事矣小爾雅云較謂之幹亦以其直名之也衡輶謂之衡輶謂之衡輶鄭注衡任者謂兩輶之間也說文輶輶前也輶輶下曲者按此知輶即衡輶即烏啄說文又云輶大車輶按輶與輶通隸又作輶釋名輶輶也所以輶牛頸也馬曰烏啄下向又馬頸似烏開口而下啄物也按此知大車輶尚有衡橫加牛頸亦謂之輶而已小車輶尚有衡衡上又有輶謂之烏啄下又馬頸以大車任重牛頸又寬加衡不虞其掉小車輕疾馬領又削必加以烏啄然後不脫也小爾雅輶作輶者說文作輶或从兒作輶取輶搯之義故字亦通用也毛詩輶革金厄傳厄烏噉也厄噉並以音字通借

輶輶繻也紹索也大者謂之索小者謂之繩詘而戾之

爲絳膠而紵之爲綬

說文纍大索也漢書楊雄傳注引字林云纍文索也
按字又作縲孔安國論語注縲黑索也廣雅纍索也
縲縲也說文縲縲也縲汲井縲也方言縲自關而東
周洛韓魏之間謂之縲或謂之絡關西謂之縲注云
汲水索也襄九年左傳云具縲在杜注縲汲索在汲
器易汔至亦未縲井鄭注縲縲也縲卽詩宵爾索縲
之縲爾雅釋言縲絞也李巡注縲縲之絞也廣雅縲
索也縲縲字說文無當作條說文條扁緒也說文索
艸有莖葉可作繩索大戴禮主言舒肘知尋十尋而
索孔檢討補注云索大繩也營國者先視繩直說文
繩也荀子彊國篇西壤之不絕若繩楊倞注若繩言
細也說文縲紵末縲繩土喪禮不結鄭注結讀爲紵
屈也江沔之間謂縲收繩索爲紵此云誦而戾之卽
紵縲屈戾之意縲依說文作縲系也重文縲或从某
廣雅釋詁縲係也釋器縲索也蓋以索係物爲縲論
語雖在縲縲之中孔注縲黑索也縲變也所以拘罪
人論語音義本作縲云本今作縲僖二十四年左傳
臣負羈縲杜注縲馬縲正義引服虔云一曰犬縲曰

繼古者行則有犬少儀犬則執牒牛則執鞅馬則執
勒鄭注縹引勒皆所以繫制之者蓋凡纏係人物皆
曰繼淮南本經以相縹紵高注縹
紵相纏結也卽此縹而紵之也

垆地也

爾雅釋地邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野
外謂之林林外謂之垆垆說文門象遠界也同古文門
从口象國邑垆或从土毛詩至于垆野傳垆
遠野也書序至于大垆某氏傳大垆地名

墉牆謂之陴

爾雅釋宮牆謂之墉說文墉城垣也毛詩以伐崇墉
又其崇如墉傳並云墉城也說文牆垣蔽也陴城上
女牆俾倪也宣十二年左傳守陴者杜注陴城上僻
倪廣雅釋宮陴倪女牆也釋名城上垣曰陴倪言於
其孔中睥睨非常也亦曰陴陴陴也言陴助城之高
也亦曰女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫
也

高平謂之太原

小四

木

按大原見書詩春秋國語並與秦置太原郡不同處禹貢冀州既載壺口治梁及岐既修太原至于岳陽覃懷底績至于衡漳按當讀冀州既載絕句壺口絕句治梁及岐既修太原絕句梁岐太原皆雍州地壺口岳陽覃懷衡漳皆冀州地孔傳所謂壺口在冀梁岐在雍州從東循山治水而西是也其謂高平曰太原今以爲郡名岳太岳在太原西南山南曰陽此說非也漢地理志壺口在河東北屈縣東南爲今山西吉州直隸州治又云梁山在左馮翊夏陽縣西北爲今陝西同州府韓城縣縣西北九十里有梁山在西吉州西一百餘里又云岐山在右扶風美陽縣西北爲今陝西鳳翔府岐山縣治東北十里卽太王所邑在韓城西南三百餘里皆從壺口循山西行至太原更當在梁岐之西水經汾水注引春秋說題詞云高平曰太原原端也平而有度又引尚書大傳曰東原底平大而高平者謂之太原按此則凡高平之地皆得蒙太原之稱不必以春秋之晉陽秦置爲太原郡今爲太原府者當之也禹貢之太原當卽漢志安

定郡高平縣等處爲今甘肅平涼府固原等州在陝西岐山縣西北三百餘里漢縣稱高平正取高平曰太原之義蓋治梁岐修太原則壺口以西之功旣畢又從壺口東治岳陽經文治梁及岐旣修太原事繫壺口之下故不嫌以雍州之地入於冀州也禹貢九州所舉山川皆先地後績惟梁岐太原則先績後地明此三地皆不在冀州而施功不可不及所重在績故先績後地也鄭注云岳陽太岳之南于地理志太原今以爲郡名此說誤同孔傳鄭注又云岳太岳在河東故彘縣東名霍太山按漢彘縣在今山西平陽府霍州太岳在州東三十里正在吉州東三百里吉州壺口所在雷首在吉州南三百里爲漢河東郡蒲反縣治卽今山西蒲州府蒲阪縣治卽下文導岍及岐至于荆山壺口雷首至于太岳是也蓋先岐後壺口後太岳太岳之導正從壺口來與冀州之文適合若以修太原後卽至于岳陽爲文不特以今平涼之太原爲宵遠不合地理卽以漢太原今山西太原府當之亦不應舍壺口而遠溯七八百里之晉陽也故知至于岳陽之文語意上承壺口記之始與導山經文密合而於地理亦無不順矣小雅六月獾狁匪茹

整居焦獲侵鎬及方至于涇陽又云薄伐玁狁至于
太原毛傳焦獲周地接于玁狁者箋云鎬也方也
北方地名玁狁處周之焦獲來侵至涇水之北又出
車王命南仲往城于方毛傳方朔方近玁狁之國也
又天子命我城彼朔方赫赫南仲玁狁于襄毛傳朔
方北方也六月正義云毛不解鎬方之文而出車傳
云朔方近玁狁之國鎬方文連則傳意鎬亦北方地
王肅以爲鎬京故王基駁曰據下章云來歸自鎬我
行永久言吉甫自鎬來歸猶春秋公至自晉公至自
楚亦從晉楚歸來也故劉向曰千里之鎬猶以爲遠
鎬去京師千里長安洛陽代爲帝都而濟陰有長安
鄉漢有洛陽縣此皆與京師同名者也孫毓亦以箋
義爲長按正義所言知鎬方地相近鎬已不可指名
朔方約在涇陽以北漢武因之置朔方郡在今陝西
榆林甘肅寧夏二府地適在今平涼古太原以北又
按漢志安定郡涇陽開頭山在西禹貢涇水所出涇
陽故城在今平涼府城西四十里涇水今出固原州
西南山東南流逕平涼府城北知朔方涇陽之所在
則鎬與之相近而非鎬京可知太原爲漢之高平而
非晉陽亦可知顧寧人云計周人之禦玁狁必在涇

原之閒若晉陽之太原在大河之東距周京千五百里豈有寇從西來兵從東出者乎故曰天子命我城彼朔方而國語宣王料民于太原亦以其地近邊而爲禦戎之備必不料之於晉國也又漢書賈捐之言秦地北不過太原漢武帝始開朔方郡故秦但有隴西北地上郡而止若晉陽之太原則其外有雁門雲中九原不得言不過則亦是平涼而非晉陽也按顧氏此言甚確然又以禹貢春秋之太原爲在晉陽亦誤春秋昭元年經晉荀吳帥師敗狄于大原公羊穀梁經並同公羊傳云此大鹵也曷爲謂之大原地物從中國邑人名從主人原者何上平曰原下平曰陸穀梁傳曰中國曰大原夷狄曰大鹵春秋左氏經文大原作大鹵說文鹵西方鹹地从西省象鹽形安定有鹵縣東方謂之虜西方謂之鹵以安定有鹵縣證之知春秋大鹵亦在安定中國以爲大原者蓋禹所主名故箸於禹貢也春秋時涇原之閒久爲戎狄所據荀吳興師遠伐敗之于其地故公羊云地從中國名從主人以狄爲主人知非晉陽晉陽自爲晉邑狄安得爲主人況春秋書晉趙鞅入于晉陽以叛如也從中國自當書曰敗狄于晉陽并不得云大原也要

以晉陽爲大原實始於子產之言昭元年左傳子產謂叔向曰臺駘能業其官宣汾洺障大澤以處大川帝用嘉之封諸汾川不過謂能治汾洺之水以處高平之地大原與大澤對文俱不可實以地名上林賦言布藻閎澤延曼太原與子產語正同太原亦非地名後人見汾洺出晉陽遂謂春秋時以晉陽爲大原衆喙同聲莫能改矣漢志之太原郡秦莊襄王三年置蓋卽取子產之言以名之不可以當詩書春秋國語之太原也

汪池也

舊注左傳尸諸周氏之汪

說文汪澹廣也一曰池也桓五年左傳祭仲殺雍糾尸諸周氏之汪杜注汪池又僖廿三年楚伐鄭納公子瑕瑕覆于周氏之汪杜注車傾覆池水中按汪蓋池之至澹廣者爾

水之北謂之汭

說文汭水相入也禹貢涇屬渭汭鄭注涇水渭水發源皆幾二千里然而涇小渭大屬于渭而入于河地

理志云涇水出安定涇陽西開頭山東南至京兆陽
陵行千六百里入渭某氏傳云水北曰汭言治涇水
入于渭正義云毛詩傳云汭水涯也鄭云汭之言內
也蓋以人皆南面望水則北爲汭也且涇水南入渭
汭知水北曰汭按禹貢導河東過洛汭某氏傳洛汭
洛入河處按洛水東北至鞏縣入河故名洛汭正以
洛水入河處爲汭故導河得過洛汭與說文水相入
之說密合召誥攷位于洛汭鄭注汭隈曲中也某氏
傳于洛水北今河南城也閔二年左傳虢公敗犬戎
于渭汭杜注犬戎西戎別在中國者渭水出隴西東
入河水之隈曲曰汭按漢志隴西郡首陽縣鳥鼠同
穴山在西南渭水所出爲今甘肅蘭州府渭原縣治
渭東流涇東南流涇入渭處在京兆陽陵爲今西安
府高陵縣地犬戎所居正在涇之西渭之北故曰渭
汭此三者皆水北曰汭之證蓋大川經流隈曲之處
可以翕聚衆流因其濶廣可以規建都邑其隈曲之
處又分內外之名故大雅芮鞠之卽箋云芮之言內
也水之內曰澳水之外曰鞠音義芮本又作汭正義
引爾雅釋丘云澳隈也厓內爲隈外爲鞠按此知汭
卽隈也彼文云水內此云水北者蓋以南面言之則

北爲內也漢人以河
北爲河內郡卽此義

澤之廣謂之衍

周禮大司徒墳衍原隰鄭注下平日衍
楚辭巡夷陸之衍沃王逸注衍澤也

小爾雅訓纂第四

小爾雅訓纂第五

長洲宋翔鳳記

廣物八

稊謂之稊稊謂之芻生曰生芻

說文稊稊也稊禾莖也春秋傳曰或投一秉稊或从干作秆按昭廿七年左傳作或取一秉秆杜注秆稊也廣雅釋草秆稊稻穰謂之稊衆經音義二引小爾雅云稊謂之芻所以詞獸曰芻芻古文芻又十七卷引小尔正云稊謂之芻所以飼獸曰芻生曰生芻按今本無所以飼獸曰芻六字當補入祭統云士執芻鄭注芻謂稊也芻或爲穰則芻穰字通廣雅云穰穰謂之穰按散文則草皆爲芻故說文芻刈草也周禮大宰七曰芻秣之式鄭注芻秣養牛馬禾穀也又充人芻之三月注養牛羊曰芻並所以飼獸之證小雅生芻一束衆經音義云生芻謂青稊也

穀謂之粒

說文粒糲也糲以米和羹也一曰粒也籀文糲作糲
古文糲作糲書烝民乃粒鄭注粒米也周頌立我
民箋立當作粒
按立粒字通

菜謂之蔬

說文菜艸之可食者學記祭菜鄭注菜謂芹藻之屬
周禮大宰疏材鄭注疏材百草根實可食者月令有
能取疏食鄭注草木之實曰疏
食說文無蔬字經典皆作疏

禾穗謂之穎

說文穎禾末也从禾頃聲詩曰禾穎穰穰禾成秀
也禾或作穗按毛詩作禾役穰穰書序異畝同穎某
氏傳穎穗也文選西都賦
引小雅曰禾穗謂之穎

截穎謂之銍

舊注刈禾
鎌曰銍

禹貢二百里納銍鄭注銍斷去彙也毛詩奄觀銍艾
傳銍穫也說文銍穫禾短鎌也釋名銍穫禾鐵也銍

銚斷禾穗聲也按毛詩作穫之挫挫傳挫
挫穫聲挫銚字當通說文挫穫木聲也

拔心曰握拔根曰擢

方言三握擢拔也自關而西或曰拔或曰擢東齊海
岱之閒曰握郭注今呼拔草心曰握孟子宋人有閒
其苗之不長而握之者趙注握挺拔之
亦用齊人語耳說文握拔也擢引也

把謂之秉秉四曰筥筥十曰稷

舊注秉握也筥
稷乃多少之差

聘禮記云十斗曰斛十六斗曰簋十簋曰秉鄭注秉
十六斛按此謂米粟之量也說詳廣量聘禮記又云
四秉曰筥十筥曰稷十稷曰秬四百秉爲一秬鄭注
此秉謂刈禾盈手之秉也筥齊名也若今萊陽之閒
刈稻聚把有名爲筥者詩云彼有遺秉又云此有不
斂穧古文稷作稷按此謂禾把之數也毛詩彼有遺
秉傳秉把也說文秉禾束也秋官掌客米百有二十
筥車米眠生牢牢十車車秉有五簋車禾眠死牢牢
十車車三秬鄭注車米載米之車也聘禮曰十斗曰
斛十六斗曰簋十簋曰秉每車秉有五簋則二十四

斛也禾稾實並刈者也聘禮曰四秉曰筥十筥曰總
十總曰耗每車三耗則三十總也總猶束也米禾之
秉筥字同數異禾之秉手把耳筥讀爲棟栳之栳謂
一積也按掌客言米百有二十筥此筥與四秉曰筥
異當是筐筥之呂說文筥筥也又衆經音義十五引
字林云筥筥也飯器受五升秦謂筥也是謂筥之筥
故與下文醯醢百有二十甕對文非米多少之數也
說文無稷字此稷當爲稷文相近而誤魯語田一井
出稷禾秉芻乍米韋昭注乍庾也聘禮曰十六斗曰
庾十庾曰秉秉二百四十斗也四秉曰筥十筥曰稷
稷六百四十斛也按此注大謬韋昭不別聘禮記米
禾之異禾是稾實並刈芻是禾榦安能以斗斛計邪
說文耗字下云周禮二百四十斗爲秉四秉曰筥十
筥曰稷十稷曰耗按此文亦誤聘禮記二百四十斗
言一車所載非承上文十數曰秉言之許旣誤讀又
合米秉與禾秉爲一廣雅釋器亦云侖二曰合十
爲升升四曰榼榼四曰區區四曰釜釜十曰鍾鍾十
曰斛斛十曰秉秉十曰筥筥十曰稷稷十曰耗以耗
秉筥連言其誤與許韋同也言秉十曰筥尤誤十或
是四字蓋漢魏學者於此都不別故鄭於儀禮注言

此秉爲刈禾盈手之秉若當時不混則鄭亦毋庸細別也小尔疋以此二義分見廣物廣量愈於許慎張揖韋昭之莽鹵矣

棘實謂之棗

禮記昏義音義尔疋云棘實謂之棗卽此文說文棘小棗叢生又云棗羊棗爾雅遵羊棗郭注實小而圓紫黑色此云棘實謂小棗也

桑之實謂之甚

說文甚桑實也又云黹桑甚之黑也毛詩鄘風無食桑甚音義甚桑實魯頌食我桑黹毛傳黹桑實也按甚黹字當通用

柞之實謂之椲

說文柞柔也其實皁一曰樣柔柞也讀若杼樣柞實此作椲卽樣俗字柔亦通杼爾雅釋木柞杼郭注柞

樹也唐風集于苞栩陸機草木疏云今柞櫟也徐州人謂櫟爲杼或謂之栩其子爲皐斗其殼爲汁可以染皐今河洛及河內多言杼汁謂櫟爲杼五方通語也曾子制言聚櫟栗藜藿而食之呂覽侍君篇冬日則食櫟栗高誘注櫟皐斗也其狀似栗櫟亦通象鄭注周官掌染草云藍蒨象斗之屬

廣鳥九

去陰就陽者謂之陽鳥鴻雁是也

禹貢彭蠡既豬陽鳥攸居某氏傳隨陽之鳥鴻雁之屬冬月所居于此澤正義曰行夏至漸南至漸北鴻雁九月而南正月而北左思蜀都賦云木落南翔冰泮北徂是也月令孟春鴻雁來鄭注雁自南方來將北反其居月令仲秋鴻雁來鄭注凡鳥隨陰陽者不以中國爲居又季秋鴻雁來賓鄭注來賓言其客止未去也呂覽淮南孟春並作候雁北小雅鴻雁于飛毛傳大曰鴻小曰雁箋云鴻雁知辟陰陽寒暑說文佳部雁鳥也鳥部鴈驚也鴻雁字當从佳作雁經典假借通用遂不別矣

純黑而反哺者謂之鳥小而腹下白六反哺者謂之雅

鳥

廣韻上平十一模引爾雅云純黑而反哺者謂之鳥小而腹下白不反哺者謂之鴝又毛詩小弁音義引爾雅云小春秋元命包三鳥孝鳥陽精天意鳥在日中從天以昭孝也蔡邕注典引云鳥反哺之鳥至孝之應也說文雅楚鳥也一名鸛一名卑居秦謂之雅按雅隸又作鴝亦作鴝古文大誓云流之為鴝鄭注云鴝當為鴝鴝鳥也周禮羅氏掌羅鳥鳥鄭注鳥謂卑居鴝之按此知雅為鳥之類故謂之雅鳥也

白項而羣飛者謂之燕鳥白脰鳥也雅鳥鸞也

舊注鸞斯也亦

曰鸞

水經注引小爾雅白項作白頭又多大而白頭謂之蒼鳥句爾雅燕白脰鳥說文脰項也則水經注引作

頭者誤毛詩弁彼鸛斯歸飛提提傳云弁樂也鸛卑
居卑居雅鳥也提提羣貌正義云鸛卑居釋鳥文也
卑居又名雅鳥郭璞曰雅鳥小而多羣腹下白江東
呼爲卑鳥是也此鳥名鸛而云斯者語辭猶蓼彼蕭
斯苑彼柳斯傳或有斯者衍字定本無斯字以劉孝
標之博學而類苑鳥部立鸛斯之目是不精也据詩
正言則此訓雅鳥爲鸛者是今本爾雅作鸛斯鵙鵙
斯字疑衍文說文亦云鸛卑居也毛詩郭注謂雅鳥
亦羣飛此互文見之蒼
鳥卽楚鳥蒼楚聲之轉

廣獸十

豕彘也彘豬也其子曰豚豕之大者謂之豨小者謂之

豮舊注毛萇以豕一歲曰豬
三歲曰豨與此又小異

毛詩有豕白蹄傳云豕豬也說文云豕彘也竭其尾
故謂之豕豬豕而三毛叢居者彘豕也後蹠廢謂之
彘或言尾或言毛或言蹠一物異名方言八云蹠關
東西或謂之彘或謂之豕其子或謂之豚吳揚之間

謂之豮子說文豚小豕也毛詩言私其豮獻豮于公傳云豮一歲曰豮三歲曰豮大獸公之小獸私之說文云豮生六月豚一曰一歲曰豮向叢叢也豮三歲豮肩相及者詩曰並驅從兩豮豮豮通肩毛詩作豮驅從兩肩豮傳云獸三歲曰豮毛許並謂豮大豮小與小爾雅同周禮大司馬大獸公之小禽私之注鄭司農云詩云言私其豮獻豮于公一歲爲豮二歲爲豮三歲爲特四歲爲肩五歲爲慎此明其獻大者於公自取其小者毛許以肩爲三歲此細別作四當是古三三積畫而誤亦謂豮大豮小按爾雅豮生三豮二師一特郭注云豮生于常多故別其少者之名此皆指豮生子多少之異正謂一歲時故名豮少者又別其名以異之其生一豚者必比常豚爲大故同於三歲豮之名此廣異義要以一歲曰豮四歲曰豮爲正也康成毛詩箋周禮注並據爾雅豮生三曰豮與毛公鄭衆異

鳥之所乳謂之巢雞雉所乳謂之窠

衆經音義卷一引小爾雅云雞雉所乳之窠在樹曰巢在穴曰窟也又卷七引小爾雅云雞所乳謂之窠

免所息謂之窟並與此小異說文巢鳥在木上曰巢在穴曰窠廣雅釋室窠巢也

魚之所息謂之潛潛樛也積柴水中而魚舍焉

周頌潛序音義潛在廉反樛也爾雅作泔郭音潛又音岑韓詩云泔魚池小雅作潛時珍反又潛有多魚傳潛樛也音義樛素感反舊詩傳及爾雅本並作米傍參小爾雅云魚之所息謂之潛潛樛也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅從小爾雅作木旁參音霜甚反又疏蔭反又心廩反從林作霖音山沁反義同正義曰釋器樛謂之泔李巡曰今以木投水中養魚曰泔孫炎曰積柴養魚曰樛郭璞曰今之作樛者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以簿圍捕取之樛字諸家作米邊爾雅作木邊積柴之義也然則樛當從木爲正泔潛古今字爾雅釋器樛謂之泔音義樛爾雅舊文并詩傳並米旁作小爾雅木旁作其文云魚之所息謂之潛潛樛也積柴水中而魚舍焉郭因改米從木泔詩作潛字小爾雅作潛字亦音潛猶取積柴之義按積柴木爲潛李孫郭之說並本小爾雅說文無潛字故經典假

潛爲之今小爾雅亦作水旁潛者後人所改詩傳舊
木爾雅樛作米旁參亦以同聲段借非取米粒之意
積柴之說漢儒多用之如說文云秣積柴水中以聚
魚也从网林聲秣與潛樛同類音讀可通淮南說林
罾者扣舟高誘注罾者以柴積水中以取魚扣擊也
魚聞擊舟聲藏柴下擁而取之罾讀沙樛今沅州人
積柴水中搏魚爲罾幽州名之爲涪也按宋以前字
書無罾字當作罾注當作罾讀爲樛草隸爲形近沙
此作米旁樛亦解爲積柴知爲段借御覽八百廿四
引爾雅樛爲舍人注云以米投水中養魚爲涪也按
養魚不以米此當爲木之譌字不
可以樛从米旁而埒會爲說也

廣度十一

跬一舉足也倍跬謂之步

舊注司馬法六尺爲步倍跬乃其大畧

說文跬半步也从走圭聲讀若跬同方言半步爲跬
祭義君子頃步而弗敢忘孝也鄭注頃當爲跬聲之
誤也音義跬丘弭反一舉足爲跬再舉足爲步按跬
又作踬荀子勸學不積跬步楊倞注半步曰踬踬與

跬同跬又作窺漢書息夫躬傳未有能窺左足注蘇
 林曰窺音跬師古曰跬半步也言一舉足也跬又作
 狸周禮射人以狸步張三侯注鄭司農云狸步謂一
 舉足爲一步於今爲半步知狸步卽跬步並聲相近
 也文選四子講德論注引風俗通曰涉始于足足率
 長十寸十寸則尺一躍三尺法天地人再躍則涉此
 涉當作步一舉足爲一躍非謂趾踵相接故有三尺
 也周禮小司徒注引司馬法五經異義引古春秋左
 氏說並云六尺爲步步百爲畝與此義正同秦始皇
 本紀廿六年制數以六爲紀六尺爲步索隱云管子
 司馬法皆云六尺爲步譙周以爲步以人足爲數非
 獨秦制則譙周亦以一舉足有三尺也錢進士塘周
 尺辨云蔡邕杜佐皆云夏尺十寸周尺八寸八尺曰
 尋僅六尺四寸王制言古者以周尺八尺爲步今以
 周尺六尺四寸爲步司馬法則言六尺爲步夫步止
 六尺何遽增爲八尺由步與尋之相似而增也周之
 八尺卽夏之六尺四寸尋從周尺步從夏尺僅校四
 寸并牧廢而增之爲步則步卽是尋矣後世以爲八
 尺非步故減之王制以爲六尺四寸非步宜增之夫
 減之是也八尺豈卽步也增之亦是也六尺四寸又

奚以成步也然而增減皆以周尺故減之不成步而增之適得尋蓋自步法訛而夏尺亦廢僅存周尺不復知爲八寸矣若在周初則二尺並用各成度法故步自步而尋自尋也考工記夏后氏世室堂脩二七鄭康成謂十四步未六尺六寸與步相中鄭康成曰緣外六尺有六寸弦內六尺非步用夏尺之驗與人長八尺尺長尋有四尺崇於人四尺許慎曰周制八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫辭相況耳尋可名丈猶咫可名尺非尋用周尺之驗與夫夏之六尺步也非尋也周之八尺尋也非步也二者之校僅十六分之一耳而用各有宜以人身爲度者用尋所謂張臂八尺也以人行爲度者用步所謂張足六尺也

四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩肱也倍尋謂之常

莊子人閒世音義引小爾雅云四尺曰仞衆經音義廿五引小爾雅四尺爲仞倍仞曰尋倍尋曰常周禮考工記匠人疏云其澮廣二尋深二仞若以孔安國八尺曰仞則澮亦深廣等但度廣以尋度深以仞故

別言之若王肅依爾雅四尺曰仞二仞八尺與廣二尋不類鄭以仞七尺淺於廣二尋二尺者以涂爲大故宜淺校二尺與溝洫不相類也按說文仞伸臂一尋八尺以人刃聲考工記人長八尺凡人伸臂長與身等則人長八尺正是一仞之度與說文合東晉旅契傳王肅家語致思篇注並云八尺曰仞兩家皆用小爾雅而不言四尺疑小爾雅本以八尺爲仞王肅於考工記獨欲立異訓故竄易其文當作八尺謂之仞仞謂之尋也康成注禮苞咸注論語高誘注淮南並云七尺曰仞與小爾雅說文異師傳之別也又按說文寸十分也尺十寸也周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法又云咫中婦人手長八寸謂之咫周尺也按以月尺八寸算之仞長八尺僅六尺四寸耳則七尺曰仞殆舉成數與大戴禮主言布指知寸布手知尺舒肘知尋考工記及長尋有四尺崇於人四尺車戟常崇於及四尺鄭注八尺曰尋倍尋曰常

五尺謂之墨倍墨謂之丈倍丈謂之端倍端謂之兩倍

兩謂之匹兩有五謂之束

舊注禮元纁五兩以兩為束每束兩兩卷之二丈雙合則

成匹凡十卷為五束以應天

九地十之數與此制異焉
周語不邁墨丈尋常之閒韋注五尺為墨倍墨為丈
八尺為尋倍尋為常地官媒氏純帛無過五兩鄭注
五兩十端也必言兩者欲得其配合之名每端二丈
昭廿六年左傳以幣錦二兩杜注二丈為一端二端
為一兩所謂匹也聘禮釋幣制元纁束鄭注凡物十
曰束元纁之率元居三纁居二朝貢禮云純四只制
丈八尺疏云案昏禮元纁束則每卷二丈自餘行禮
每卷一丈八尺為制知端不皆倍丈也雜記納幣一
束束五兩兩五尋鄭注十箇為束貴成數兩兩者合
其卷是謂五兩八尺曰尋五兩五尋則每卷二丈也
合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與淮南天文
云音之數五以五乘八五八四十故四丈而為匹匹
者中人之度也說文匹四丈也八揲一匹易束帛莢
莢音義引子夏傳五匹為束按兩謂之匹猶仞謂之
尋異名同實此云倍兩謂之匹是匹有八丈與諸書
絕異知倍字亦衍文士昏禮納徵元纁束帛鄭注束

帛十端也管子治國篇秋糴以五春糴以東尹注東十疋也正字誤當作十端

廣量十二

一手之盛謂之溢

舊注滿一手也

兩手謂之掬

舊注一升也

儀禮喪服傳朝一溢米夕一溢米音義鄭云二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一射慈同王肅劉達袁準孔倫葛洪皆云滿手曰溢按王肅諸人同小爾雅滿手得半升也鄭云爲米一升二十四分升之一者依算法百二十斤曰石則是一斛十二斤爲一斗一升爲十九兩四銖八釐又以一升爲二十四分得十九銖二釐今十九兩四銖八釐總爲二十兩是溢有二義也說文掬在手曰掬詩唐風蕃衍盈掬傳云兩手曰掬音義掬本又作掬宣十二年公羊傳舟中之指可掬矣何休注以兩手曰掬亦與此同按掬蓋俗字周禮考工記陶氏疏引小爾雅掬二升二掬爲豆豆四升四豆曰區四區曰釜二釜有半謂之庾按所引與此本不同者疑彼所據爲李軌本此則孔叢本也其云掬二升則溢一升與鄭所說僅校二十

四分升之一耳蓋舉其成數又按篆文升與手字相近一手兩手當是一升兩升之誤

掬四謂之豆豆四謂之區區四謂之釜舊注舊制四升為豆四豆為區

區斗六升也四區為釜六斗四升也齊陳氏以五升為豆五豆為區五區為釜十釜為鍾與今同

掬四謂之豆依考工記疏所引四當作二昭三年左傳齊舊四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於

釜釜十則鍾杜注四豆為區區斗六升四區為釜釜六斗四升鍾六斛四斗釜字亦作鬴周禮廩人凡萬

民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也鄭注六斗四升曰鬴考工記栗氏為量量之以為鬴

淡尺內方尺而圓其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升鄭注四升曰豆四豆曰區四

區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾

釜二有半謂之鬴舊注一斛鬴二有半謂之缶舊注四斛也

缶二謂之鍾舊注八鍾二謂之秉秉十六斛

考工記疏引此簋爲庾聘禮記十斗曰斛十六斗曰
 簋十簋曰秉鄭注秉十六斛今江淮之間量名有爲
 簋者今文簋爲逾魯語韋昭注引聘禮簋亦爲庾昭
 十二年左傳粟五千庾賈逵注十六斗爲庾論語與
 之庾包咸注同按簋庾逾經典以同音通用考工記
 陶人庾實二穀注鄭司農云穀讀爲斛穀受三升聘
 禮記有斛元謂豆實三而成穀則穀受斗二升庾讀
 如請益與之庾之庾按先鄭以穀爲斛豆爲斗故陶
 人之庾受二十斗而穀受三斗後鄭以四升爲豆故
 陶人庾實僅二斗四升兩家多寡旣自懸殊而與諸
 經說庾之文絕不相合則陶人之庾別爲一量與庾
 通簋者不可并爲一事論語之庾多於釜而少於秉
 康成自同包義而陶人注言讀如與之庾者正恐讀
 者見量之多寡而妄欲改字故引論語以正其音非
 著其義此不言讀爲而言讀如也魯語釜米韋昭注
 在庾也是以注爲庾莊子田子方篇缺斛不敢入於
 四竟音義缺斛音庾李云六斛四斗曰庾司馬本作
 缺斛云缺讀曰鍾斛讀曰史又以鍾爲庾蓋庾通爲
 量名多少可隨時而易故說文云斛量也斛蓋正字
 借爲庾後又借庾爲簋字遂爲十六斗之量其實左

傳論語之庾正皆作簋簋簋字通用禮器五獻之尊
門外缶門內壺君尊瓦甒鄭注壺大一石瓦甒五斗
缶大小未聞也正義以小爲貴近者小則遠者大按
此知缶受四斛三倍於壺韋昭以缶爲十六斗者誤
爾況一井八百畝之田而勵出米十六斗亦太少當
以四斛爲是昭三年左傳陳氏三量皆登一焉鍾乃
大矣杜注登加也加一謂加舊量之一也以五升爲
豆五豆爲區五區爲釜則區二斗釜八斗鍾八斛按
齊舊以六斛四斗爲鍾自陳氏改量則周秦之際大
抵以八斛爲鍾小爾雅出其後故亦云爾管子輕重
丁篇釜百泉則鍾二十也按此以五鍾爲釜矣然管
子上文言齊西釜十泉齊東釜百泉下文言齊西出
三斗而決其籍齊東出三釜而決其籍以泉十倍計
之則釜亦十倍於斗一釜得十斗故管子海王篇鹽
百升而釜知齊之舊量本自參差陳氏遂得變之也
高誘淮南要畧注鍾十斛也是漢末鍾量更大廣雅
釋器升四曰豆豆四曰區區四曰釜釜十曰鍾鍾十
曰斛斛十曰秉是料有六十四斛秉有六百四十斛
其說誤

廣衡十三

二十四銖曰兩

漢書律歷志一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石閭若璩潛邱劄記云宋陳無擇曰二十四銖爲兩每兩古文六銖錢四箇開元錢三箇至趙宋廣科以開元錢十箇爲兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩爲今一兩以古三升爲今一升

兩有半曰捷倍捷曰舉倍舉曰鈔鈔謂之鍔舊注舉三兩

捷與未聞書呂刑其罰百鍰某氏傳六兩曰鍰音義鍰六兩也鄭及爾雅同說文云鍰鈔也鈔十一銖二十五分銖之十三也馬同又云賈逵說俗儒以銖重六兩周官劔重九鈔俗儒近是按音義言爾雅卽指此文今本說文作鈔十銖二十五分銖之十三無一字按顏師古漢書蕭望之傳注亦作十一銖知今本脫也小爾雅不出於師授故賈逵以爲俗儒考工記冶氏戈重三鈔鄭注云許叔重說文解字云鈔鍰也

今東萊稱或以太半兩為鈞十鈞為鍤鍤重六兩太
半兩鍤鈔似同矣則三鈔為一斤四兩呂刑正義云
或有存行之者十鈞為鍤二鍤四鈞而當一斤然則
鍤重六兩三分兩之二周禮謂鍤為鈔如鄭言一鍤
之重多於孔王所說唯校十六銖爾按鄭以鈔重六
兩太半兩陸德明以為與爾雅同者爾雅舉成數故
云六兩也

二鍤四兩謂之斤斤十謂之衡衡有半謂之秤秤二謂
之鈞舊注秤十五斤鈞三十斤鈞四謂之石石四謂之鼓

書同律度量衡鄭注衡斤兩也月令鈞衡石注稱上
曰衡經解衡之於輕重注衡稱也周語律度量衡韋
注衡稱上衡衡有斤兩數按衡稱識斤兩之器有十
斤有十五斤故以為名秤字俗當作稱石說文作秬
云百二十斤也經典段為石石亦為量名淮南說山
升之不能大於石也升在石之中說苑辨物十斗為
一石周語關石和鈞韋注石今之斛也按一斛亦百
二十斤也昭廿九年左傳遂賦晉國一鼓鐵服虔注

鼓量名按鐵不可量計當依
此爲四石凡四百八十斤

小爾雅訓纂第五

小爾雅訓纂卷第六

長洲宋翔鳳記

攷

漢書藝文志孝經家爾雅三卷二十篇小爾雅一篇古今字一卷

按唐以前人引小爾雅有三名其作小爾雅者据其

本名也

亦作小尔正者古今字

有作爾雅者以與爾雅同爲一

家故冒爾雅之號猶易緯爲易逸禮爲禮也有作小雅者省文猶齊論語魯論語後人亦稱齊論魯論也臧君庸據宋本漢書藝文志但稱小雅一篇無爾字斷爾字爲後人所增此言未當王伯厚宋人所見漢

書是宋本矣而漢志攷正作小爾雅又經典釋文及注疏中多引小爾雅文按之影宋本釋文及宋槧各注疏凡作小爾雅者亦各有爾字知漢書宋本偶脫此文難爲確證

隋書經籍志小爾雅一卷李軌畧解

按經典釋文序錄云李軌字宏範東晉祠部郎中都亭侯其注小爾雅當在孔叢旣出之後

舊唐書經籍志小爾雅一卷李軌解

唐書藝文志李軌解小爾雅一卷

中興書目小爾雅一卷孔鮒撰十三章

見玉海
四十四

按宋室南渡古籍凌夷李軌之書已不傳當時錄館
閣書從孔叢采出此篇故自後錄小爾雅者並以爲
孔鮒所撰此作僞之徒摭拓以入孔叢而依托於鮒
撰人名氏其實不可究知李軌所解自不無王肅輩
竄定然尙是漢代孝經家相傳之本故唐以前無一
人以爲孔鮒撰小爾雅者至分爲十三章不與爾雅
相應疑本爲一篇李氏作注析其章段然其來已久
姑依其舊詩周頌正義已引廣名今單行小爾雅注文悉與孔
叢注合孔叢注係宋嘉祐中宋咸所作據玉海及李
濂孔叢序可知 玉海五十三孔叢子嘉祐三年二

月宋咸序四年二月丁亥咸爲廣西轉運上所注楊

子孔叢子賜三品服

并撰釋文以三年十二月表上

讀書脞錄

和

孫志祖撰

孔叢子注據李濂敘蓋嘉祐中宋咸所撰注甚

簡畧吳師道國策補注所引有出今本之外者則其爲後人刪節多矣李濂孔叢敘云嘉祐中宋咸嘗爲之注矣俗本亦刪此語

宋史藝文志孔鮒小爾雅一卷

晁公武郡齋讀書後志小爾雅一卷右孔氏古文也見於孔鮒書

陳振孫直齋書錄解題三小爾雅一卷漢志有此書亦

不著名氏唐志有李軌解一卷今館閣書目云孔鮒撰
蓋卽孔叢子弟十一篇也曰廣詁廣言廣訓廣義廣名
廣服廣器廣物廣鳥廣獸凡十章又廣度量衡爲十三
章當時好事者抄出別行

叔曰嘗攷七畧有小爾雅一篇蓋爾雅之流別經學之
餘裔也說詩者毛氏說禮者鄭仲師氏馬季長氏往往
合焉晉李軌作小爾雅畧解傳於唐世書並單行故隋
唐諸志並著李軌解而不著撰小爾雅者名氏顏注漢
書此亦蓋闕蓋是書出西京之初儒者相傳以求佔畢
之正名輔奇觚之絕諠則其來已古矣迭更五季茲書

遂佚晚晉之人偽造孔叢嘗刺取以入其書宋人寫館
閣書者又就孔叢以錄出之當代書目遂題爲孔鮒所
撰而李軌之解不傳則唐以前之元本不可復見今旣
采自偽書定多竄亂根株粗究涇渭易明若夫條分縷
析舉此證彼兩漢諸儒門戶不隔烏可不知其同異考
斯雅訓乎今之爲康成學者恒謗譏此書以爲不合鄭
君同乎俗說然還按詩禮乃鄭君之改易古文非小爾
雅之倂違經義據其後以疑其前明者之所不取也漢
之經師咸有家法唯有小學義在博通就今所傳楊子
雲劉成國張稚讓諸家之作多資旁采鈔獲所宗比之

墨守殆有殊涂至於此書則依循古文罕見凌雜隳括以就源流合一故中壘之錄蘭臺之志入於孝經一家而不從小學之例斯其足以貴寶者矣余少識故訓畧求津逮見此書之傳獨遭厚誣趨庭黔中居多暇日疏通證明遂未敢後爰閱編削二時之久五卷之說甫能草創乃陳其悒趣以爲敘云嘉慶十二年正月

佚文

小爾雅云柎謂之桮械謂之桮

周易蒙音義

小尔疋云碩遠也

衆經音義二

小尔疋振救也

衆經音義十一又廿二

小爾雅固亦故也

衆經音義廿四

小雅曰都盛也

文選上林賦注

小爾雅曰區域也

後漢方術傳注

周禮考工記音義祈沈如字劉居綺反小爾雅曰祭山

川曰祈沈案爾雅祭山曰庶縣祭川曰浮沈祈音九委

反今讀宜爾雅音

史記楚世家居三代之傳器吞三翮六翼以高世主索

隱翮亦作翮

字疑當作翮

音厯三翮六翼亦謂九鼎也空足

曰翮六翼卽六耳翼近耳旁事具小爾雅

按此知廣器章當有釋鼎事今脫之爾雅釋器附耳

外謂之鉉卽此言翼也翼鉉字通邵學士晉涵以爲
附於耳外者爲鉉卽易所謂鉉也鉉鉉亦轉聲易鼎
黃耳金鉉音義引馬融云鉉扛鼎而舉之也說文鉉
舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼎又云鼎以木橫貫鼎耳
而舉之周禮廟門容大鼎七箇卽易玉鉉大吉也按
正取輕舉之義故謂之翼釋器又云欵足者謂之鬲
卽此言鬲也漢書郊祀志鑄九鼎其空足曰鬲目象
三德注蘇林曰鬲名厯足中空不實者名曰鬲也按
爾雅欵字亦當訓空郭注鼎曲腳也蓋目驗鬲制腳
曲則中空也墨子耕柱篇和氏之璧隋侯之珠三棘

六異此諸侯之所謂良寶也按棘同翮異同翼亦謂九鼎也

史記馮唐傳百金之士十萬注服虔曰良士直百金也或曰直百金言重索隱晉灼云百金言其貴重也注云或者服晉之說也劉氏云其功可賞百金者事見管子及小爾雅

小爾雅訓纂卷第六